周易正義

周易正義卷第八

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

☶☱兌下艮上損有孚至用享　正義曰損者減損之名此卦明損下益上故謂之損損之為義損下益上損剛益柔損下益上非補不足者也損剛益柔非長君子之道者也若不以誠信則涉諂諛而有過咎故必有孚然後大吉无咎可正而利有攸往矣故曰損有孚元吉无咎可貞利有攸往也先儒皆以无咎可貞各自為義言既吉而无咎則可以為正准下王注彖辭云損下而不為邪益上而不為諂則何咎而可正然則王意以无咎可貞共成一義故莊氏云若行損有咎則須補過以正其失今行損用信則是无過可正故云无咎可貞竊謂莊氏之言得王旨矣曷之用二簋可用享者明行損之禮貴夫誠信不在於豐既行損以信何用豐為二簋至約可用享祭矣故曰曷之用二簋可用享也　彖曰損損至偕行　正義曰損損下益上其道上行者此就二體釋卦名之義艮陽卦為止兌陰卦為說

陽止於上陰説而順之是下自減損以奉於上上行之謂也損而有孚元吉无咎可貞利有攸往者卦有元吉已下等事由於有孚故加一而字則其義可見矣曷之用二簋可用享者舉經明之皆爲損而有孚故得如此二簋應有時者申明二簋之禮不可爲常二簋至約惟在損時應時行之非時不可也損剛益柔有時者明損下益上之道亦不可爲常損之所以能損下益上者以下不敢剛亢貴於奉上則是損於剛亢而益柔順也損剛者謂損兊之陽爻也益柔者謂益艮之陰爻也人之爲德須備剛柔就剛柔之中剛爲德長既爲德長不可恒減故損之有時損益盈虛與時偕行者盈虛者鳬足短而任性鶴脛長而自然此又云與時偕行者上既言損剛益柔不可常用此又汎明損益之事體非恒理自然之質各定其分鳬足非短鶴脛非長何須損我以益人虛此以盈彼但有時宜用故應時而行故曰損益盈虛與時偕行也

象曰山下至窒欲　正義曰山下有澤損君子以懲忿窒欲者澤在山下澤卑山高似澤之自損以崇山之象也君子以法此損道以懲止忿怒窒塞情欲夫人之情也感物

而動境有順逆故情有忿欲懲者息其既往窒者閉其將來忿欲皆有往來懲窒互文而相足也　初九已事至合志也　正義曰已事遄往无咎者已竟也遄速也損之爲道損下益上如人臣欲自損己奉上然各有職掌若廢事而往咎莫大焉若事已不往則爲傲慢竟事速往乃得无咎故曰已事遄往无咎也酌損之者剛勝則柔危以剛奉柔初未見親也故須酌而減損之乃得合志故曰酌損之象曰尚合志者尚庶幾也所以竟事速往庶幾與上合志也

九二利貞至爲志也　正義曰利貞征凶弗損益者柔不可以全益剛不可以全削下不可以无正初九已損剛以益柔爲順六四爲初六九二復損己以益六五爲六二則成剝卦矣故九二利以居而守正進之於柔則凶故曰利貞征凶也既征凶故九二不損己而務益故曰不損益之也象曰中以爲志者言九二所以能居而守貞不損益之良由居中以中爲志故損益得其節適也　六三三人至則疑也　正義曰三人行則損一人一人行則得其友者六三處損之時居於下體損之爲義其道上行三人謂自六三已上三陰上

一人謂上九也下一人謂六三也夫陰陽相應萬物化淳男女匹配故能生育六三應於上九上有二陰六四六五也損道上行有相從之義若與二陰并已俱行雖欲益上九一人更使上九懷疑疑則失其適匹之義也名之曰益即不是減損其實損之也故曰三人行則損一人若六三一人獨行則上九納已无疑則得其友矣故曰一人行則得其友也象曰三則疑者言一人則可三人益加疑惑也

六四損其至可喜也　正義曰損其疾使遄有喜无咎者疾者相思之疾也初九自損已遄往己以正道速納陰陽相會同志斯來无復企予之疾故曰損其疾疾何可久速乃有喜有喜乃无咎故曰使遄有喜无咎象曰亦可喜者詩曰亦既見止我心則降不亦有喜乎

注速乃有喜有喜乃无咎也　正義曰相感而久不相會則有勤望之憂故速乃有喜初九自損以益四四不速納則有失益之咎也故曰有喜乃无咎也

六五或益至上祐也　正義曰或益之十朋之龜弗克違元吉者六五居尊以柔而在乎損而能自抑損者也居尊而能自抑損則天下莫不歸而益之故曰或益之也或者言

有也言其不自益之有人來益之也朋者黨也龜者決疑之物也陰不先唱柔不自任尊以自居損以守之則人用其力事竭其功智者慮能明者慮策而不能違也朋至不違則羣才之用盡矣故曰十朋之龜弗克違也羣才畢用自尊委人天人並助故曰元吉象曰自上祐者上謂天也故與川天祐之吉无不利義同也　注朋黨也

正義曰馬鄭皆案爾雅云十朋之龜者一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜

上九弗損至得志也　正義曰弗損益之无咎貞吉者損之爲義損下益上上九處損之極上无所奉損終反益故曰弗損益之也既剛德不損乃反益之則不憂於咎用正而吉故曰无咎貞吉也利有攸往者下制於柔不使三陰俱進不疑其志剛德遂長故曰利有攸往也又能自守剛陽不爲柔之所制豈惟无咎貞吉而已所往亦无不利故曰利有攸往義兩存也得臣无家者居上乘柔處損之極尊夫剛德爲物所歸故曰得臣得臣則以天下爲一故曰无家无家者光宅天下无適一家也象曰大得志者剛德不損爲物

所歸故大得志也

䷩震下巽上益利有至大川　正義曰益者增足之名損上益下故謂之益下已有矣而上更益之明聖人利物之无已也損卦則損下益上益卦則損上益下得名皆就下而不據上者向秀云明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益既上行惠下之道利益萬物動而无違何往不利故曰利有攸往以益涉難理絶險阻故曰利涉大川

彖曰益損至信行　正義曰益損上益下民說无疆者此就二體釋卦名之義柔巽在上剛動在下上巽不違於下損上益下之義也既居上者能自損以益下則下民歡說无復疆限益卦所以名益者正以損上益下民說无疆者也自上下下其道大光利有攸往中正有慶者此就九五之爻釋利有攸往中正有慶也五處中正能自上下下則其道光大爲天下之所慶賴也以中正有慶之德故所往无不利焉益之所以利有攸往者正謂中正有慶故也利涉大川木道乃行者此取譬以釋利涉大川也木體輕浮以涉大川爲常而不溺也以益涉難如木道之涉川涉川无害方見益之爲利故

云利涉大川木道乃行也益動而巽日進无疆者自此已下廣明益義前則就二體明損上益下以釋卦名以下有動求上能巽接是損上益下之義今就二體更明得益之方也若動而驕盈則被損无已若動而卑巽則進益无疆故曰益動而巽日進无疆天施地生其益无方者此就天地廣明益之大義也天施氣於地地受氣而化生亦是損上益下義也其施化之益无有方所故曰天施地生其益无方[illegible]益之道與時偕行者雖施益无方不可恒用當應時行之故舉凡益總[illegible]之故曰凡益之道與時偕行也　象曰風雷至則改

正義曰風雷益君子以見善則遷有過則改者子夏傳云雷以動之風以散之萬物皆益孟僖亦與此同其意言必須雷動於前風散於後然後萬物皆益如二月啓蟄之後風以長物八月收聲之後風以殘物風之為益其在雷後故曰風雷益也遷謂遷徙慕尚改謂改更懲止遷善改過益莫大焉故君子求益以見善則遷有過則改也六子之中並有益物獨取雷風者何晏云取其最長可久之義也

初九利用至厚事也　正義曰利用為大作元吉无咎者大作謂

興作大事也初九處益之初居動之始有興作大事之端又體剛能幹應巽不違有堪建大功之德故曰利用爲大作也然有其才而无其位得其時而非其處雖有殊功人不與也時人不與則咎過生焉故必元吉乃得无咎故曰元吉无咎象曰下不厚事者厚事猶大事也

六二或益至外來也　正義曰或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享於帝吉者六二體柔居中當位應巽是居益而能用謙沖者也居益用謙則物自外來朋龜獻策弗能違也同於損卦六五之位故曰或益之十朋之龜弗克違也然位不當尊故永貞乃吉故曰永貞吉帝天也王用此時以享祭於帝明靈降福故曰王用享於帝吉也象曰自外來者明益之者從外自來不召而至也

六三益之至有之也　正義曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭者六三以陰居陽不能謙退是求益者也故曰益之益不外來己自爲之物所不與若以謙道責之則理合誅戮若以救凶原之則情在可恕然此六三以陰居陽處下卦之上壯之甚也用此以救衰危則物之所恃所以用凶事而得免咎故曰益之用凶事无咎若能求益不爲

私己志在救難爲壯不至亢極能適於時是有信實而得中行故曰有孚中行也用此有孚中行之德執圭以告於公公必任之以救衰危之事故曰告公用圭象曰固有之者明非爲救凶則不可求益施之凶事乃得固有其功也　注公者臣之極至用圭也　正義曰告王者宜以文德燮理使天下人寧不當恒以救凶用志褊狹也

六四中行至益志也　正義曰中行告公從利用爲依遷國者六四居益之時處巽之始體柔當位在上應下卑不窮下高不處亢位雖不中用中行者也故曰中行也以此中行之德有事以告於公公必從之故曰告公從也用此道以依人而遷國者人无不納故曰利用爲依遷國也遷遷國國之大事明以中行雖有大事而无不利如周之東遷晉鄭焉依之義也象曰以益志者既爲公所從其志得益也

九五有孚至得志也　正義曰有孚惠心勿問元吉有孚惠我德者九五得位處尊爲益之主兼弘德義以益物者也爲益之大莫大於信爲惠之大莫大於心因民所利而利之焉惠而不費惠心者也有惠有信盡物之願必獲元吉不待疑問故曰有孚惠心勿問元吉

我既以信惠被於物物亦以信惠歸於我故曰有孚惠我德也象曰大得志者天下皆以信惠歸我則可以得志於天下故曰大得志也

上九莫益至外來也　正義曰上九處益之極益之過甚者也求益无厭怨者非一故曰莫益之或擊之也勿猶无也求益无已是立心无恒者也无恒之人必凶咎之所集故曰立心勿恒凶象曰偏辭者此有求而彼不應是偏辭也自外來者怨者非一不待召也故曰自外來也

䷪乾下兌上 夬揚于至攸往　正義曰夬決也此陰消陽息之卦也陽長至五五陽共決一陰故名為夬也揚于王庭者明行決斷之法夬以剛決柔施之於人則是君子決小人也王庭是百官所在之處以君子決小人故可以顯然發揚決斷之事於王者之庭示公正而无私隱也故曰揚于王庭也孚號有厲者號號令也行決之法先須號令夬以剛決柔則是用明信之法而宣其號令如此即柔邪者危故曰孚號有厲也以剛制斷行令於邑可也若用剛即戎尚力取勝為物所疾以此用師必有不利故曰告自邑不利即戎雖不利即戎

然剛德不長則柔邪不消故陽爻宜有所往夬道乃成故曰利有攸往也　彖曰夬決至乃終也　正義曰夬決也剛決柔者此就爻釋卦名也健而說決而和者此就二體之義明決而能和乾健而兊說健則能決說則能和故曰決而和也揚于王庭柔乘五剛者此因一陰而居五陽之上釋行決之法以剛德齊長一柔爲逆衆所同誅誅而无忌也故曰揚于王庭言所以得顯然揚于王庭者只謂柔乘五剛也孚號有厲其危乃光者以明信而宣號令即柔邪者危厲危厲之理分明可見故曰其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮者剛克之道不可常行若専用威猛以此即戎則便爲尚力取勝即是決而不和其道窮矣行決所以惟告自邑不利即戎者只謂所尚乃窮故也利有攸往剛長乃終者終成也剛長柔消夬道乃成也

象曰澤上至則忌　正義曰澤上於天夬者澤性潤下雖復澤上於天決來下潤此事必然故是夬之象也君子以施祿及下居德則忌者忌禁也夬有二義象則澤來潤下彖則明法決斷所以君子法此夬義威恵兼施雖復施祿及下其在身居德復須明其禁令合於健

而能説決而能和故曰君子以施祿及下居德則忌也　初九壯于至往咎也　正義曰初九居夬之初當須審其籌策然後乃往而體健處下徒欲果決壯健前進其趾以此而往必不克勝非夬之謀所以爲咎故曰初九壯于前趾往不勝爲咎也象曰不勝而往咎者經稱往不勝爲咎象云不勝而往咎翻其文者蓋暴虎馮河孔子所忌謬於用壯必无勝理孰知不勝果決而往所以致於咎過故注云不勝之理在往前也　九二惕號至中道也　正義曰惕號莫夜有戎勿恤者九二體健居中能決其事而无疑惑者也雖復有人惕懼號呼語之云暮夜必有戎寇來害巳能審巳度不惑不憂故勿恤也象曰得中道者決事而得中道故不以有戎爲憂故云得中道也

九三壯于頄至无咎也　正義曰壯于頄有凶者頄面權也謂上六也言九三處夬之時獨應上六助於小人是以凶也若剝之六三處陰長之時而應上是助陽爲善今九三處剛長之時獨助陰爲凶也君子夬夬者君子之人居於此時能棄其情累不受於應在於決斷而无滯是夬夬也獨行遇雨若濡有慍无咎者若不能決斷殊於衆

陽應於小人則受濡濕其衣自爲怨恨无咎責於人故曰有愠无咎也象曰君子夬夬終无咎者衆陽決陰獨與上六相應是有咎也若能夬夬決之不疑則終无咎矣然則象云无咎自釋君子夬夬非經之无咎也　九四臀无至不明也　正義曰臀无膚其行次且者九四據下三陽位又不正下剛而進必見侵傷侵傷則居不得安若臀无膚矣次且行不前進也臀之无膚居既失安行亦不進故曰臀无膚其行次且也牽羊悔亡聞言不信者羊者抵很難移之物謂五也居尊當位爲夬之主下不敢侵若牽於五則可得悔亡故曰牽羊悔亡然四亦是剛陽各亢所處雖復聞牽羊之言不肯信服事於五故曰聞言不信也象曰聰不明者聰聽也良由聽之不明故聞言不信也　注同於噬嗑滅耳之凶　正義曰四既聞言不信不肯牽係於五則必被侵克致凶而經无凶文象稱聰不明者與噬嗑上九辭同彼以不明釋凶知此亦爲凶也　九五莧陸至未光也　正義曰莧陸夬夬中行无咎者莧陸草之柔脆者也夬之爲義以剛決柔以君子除小人者也五處尊位爲夬之主親決上六決之至易

也如決莧草然故曰莧陸夬夬也但以至尊而敵於至賤雖其克勝不足貴也特以中行之故纔得无咎故曰中行无咎象曰中未光者雖復居中而行以其親決上六以尊敵卑未足以為光大也

注莧陸草之柔脆者　正義曰子夏傳云莧陸木根草莖剛下柔上也馬融鄭玄王肅皆云莧陸一名商陸皆以莧陸為一董遇云莧人莧也陸商陸也以莧陸為二案注直云草之柔脆似亦以為一同於子夏等也

上六无號至不可長也　正義曰上六居夬之極以小人而居羣陽之上衆共棄也君子道長小人必凶非號咷所免故禁其號咷曰无號終有凶也象曰終不可長者長延也凶危若此非號咷所能延故曰終不可長也

䷫ 巽下乾上 姤女壯勿用取女　正義曰姤遇也此卦一柔而遇五剛故名為姤施之於人則是一女而遇五男淫壯至甚故戒之曰此女壯甚勿用取此女也

彖曰姤遇至矣哉　正義曰姤遇也柔遇剛者此就爻釋卦名以初六一柔而上遇五剛所以名遇而用釋卦辭女壯勿用取女之義也勿用取女不可與長者女之為體婉

婉貞順方可期之偕老淫壯若此不可與之長久故勿用取女天地相遇品物咸章者已下廣明遇義卦得遇名本由一柔與五剛相遇故遇辭非美就卦而取遂言遇不可用是勿用取女也故孔子更就天地歎美遇之爲義不可廢也天地若各亢所處不相交遇則萬品庶物无由彰顯必須二氣相遇乃得化生故曰天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行者莊氏云一女而遇五男既不可取天地匹配則能成品物由是言之若剛遇中正之柔男得幽貞之女則天下人倫之化乃得大行也姤之時義大矣哉者上既博美此又結歎欲就卦而取義但是一女而遇五男不足稱美博論天地相遇乃致品物咸章然後姤之時義大矣哉　注凡言至意謂者也　正義曰注揔爲稱義發例故曰凡言也就卦以驗名義只是女遇於男博尋遇之深言乃至道該天地故云不盡於所見中有意謂者也

象曰天下至四方　正義曰風行天下則无物不遇故爲遇象后以施命誥四方者風行草偃天之威令故人君法此以施教命誥於四方也　初六繫于至道牽也　正義曰繫于金柅貞吉者金

者堅剛之物柅者制動之主謂九四也初六陰質若繫於正應以從於四則貞而吉矣故曰繫於金柅貞吉也有攸往見凶者若不牽於一而有所行往則惟凶是見矣故曰有攸往見凶羸豕孚蹢躅者初六處遇之初以一柔而承五剛是不繫金柅有所往者也不繫而往則如羸豕之務躁而蹢躅然也故曰羸豕孚蹢躅羸豕謂牝豕也羣豕之中豭強而牝弱也故謂牝豕為羸豕陰質而淫躁牝豕特甚焉故取以為喻象曰柔道牽者陰柔之道必須有所牽繫也注柅者制動之主　正義曰柅之為物衆説不同王肅之徒皆為織績之器婦人所用惟馬云柅者在車之下所以止輪令不動者也王注云柅者制動之主蓋與馬同　九二包有至及賓也　正義曰庖有魚无咎者初六以陰而處下故稱魚也以不正之陰處遇之始不能逆於所近故捨九四之正應樂充九二之庖廚故曰九二庖有魚初自樂來為己之廚非為犯奪故得无咎也不利賓者夫擅人之物以為己惠義所不為故不利賓也象曰義不及賓者言有他人之物於義不可及賓也　九三臀无至未牽也　正義曰陽之所據者

陰也九三處下體之上爲內卦之主以乘於二无陰可據居不獲安上又无應不能牽據以固所處同於夬卦九四之失據故曰臀无膚其行次且也然履得其位非爲妄處特以不遇其時故致此危厲災非己招故无大咎故曰厲无大咎象曰行未牽者未能牽據故其行次且是行未牽也　九四包无魚至遠民也　正義曰包无魚者二擅其應故曰包无魚也包之无魚則是无民之義也起凶者起動也无民而動失應而作是以凶也象曰遠民者陰爲陽之民爲二所據故曰遠民也　九五至以杞含命也　正義曰以杞匏瓜者杞之爲物生於肥地匏瓜爲物繫而不食九五處得尊位而不遇其應是得地而不食故曰以杞匏瓜也含章有隕自天者不遇其應命未流行无物發起其美故曰含章然體剛居中雖復當位命未流行而能不改其操无能傾隕之者故曰有隕自天蓋言惟天能隕之耳象曰中正者中正故有美无應故含章而不發若非九五中正則无美可含故舉爻位而言中正也志不舍命者雖命未流行而居尊當位志不舍命故曰不可傾隕也　注杞之爲物生於肥地者也

正義曰先儒說杞亦有不同馬云杞大木也左傳云杞梓皮革自楚往則爲杞梓之杞子夏傳曰作杞匏瓜薛虞記云杞杞柳也杞性柔刃宜屈撓似匏瓜又爲杞柳之杞案王氏云生於肥地蓋以杞爲今之枸杞也

上九姤其至窮吝也　正義曰姤其角者角者最處體上上九進之於極无所復遇遇角而已故曰姤其角也吝无咎者角非所安與无遇等故獨恨而鄙吝也然不與物爭其道不害故无凶咎故曰无咎也象曰上窮吝者處於上窮所以遇角而吝也

☷☱ 坤下兌上 萃亨至有攸往　正義曰萃卦名也又萃聚也聚集之義也能招民聚物使物歸而聚己故名爲萃也亨者通也擁隔不通无由得聚聚之爲事其道必通故云萃亨王假有廟者假至也天下崩離則民怨神怒雖復享祀與无廟同王至大聚之時孝德乃洽始可謂之有廟矣故曰王假有廟利見大人亨利貞者聚而无主不散則亂惟有大德之人能弘正道乃得常通而利正故曰利見大人亨利貞也用大牲吉者大人爲主聚道乃全以此而用大牲神明降福故曰用大牲吉也利有攸往者人聚神祐何往不利故曰利有攸往也

彖曰萃聚至可見矣　正義曰萃聚者訓萃名也順以說剛中而應故聚者此就二體及九五之文釋所以能聚也若全用順說則邪佞之道興全用剛陽而違於中應則强亢之德著何由得聚今順以說而剛為主則非邪佞也應不失中則非偏亢也如此方能聚物故曰順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也者享獻也聚道既全可以至於有廟設祭祀而致孝享也利見大人享聚以正也者釋聚所以利見大人乃得通而利正者良由大人有中正之德能以正道通而化之然後聚道得全故曰聚以正也用大牲吉利有攸往順天命者天之為德剛不違中今順以說而以剛為主是順天命也動順天命可以享於神明无往不利所以得用大牲吉利有攸往者只為順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣者此廣明萃義而歎美之也凡物所以得聚者由情同也情志若乖无由得聚故觀其所聚則天地萬物之情可見矣　象曰澤上至不虞　正義曰澤上於地則水潦聚故曰澤上於地萃也除者治也人既聚會不可无防備故君子於此之時脩治戎器以戒備不虞也　初六有孚

至志亂也　正義曰有孚不終乃亂乃萃者初六有應在四而三
承之萃聚之時貴於近合見三承四疑四與三始以正應相信末以
他意相阻故曰有孚不終也旣心懷嫌疑則情志迷亂奔馳而行萃
不以禮故曰乃亂乃萃一握者小之貌也自比一握之間言至小也
爲笑者非嚴毅之容言懦劣也已爲正配三以近寵若自號比於一
握之小執其謙退之容不與物爭則不憂於三往必得合而无咎矣
故曰若號一握爲笑勿恤往无咎也象曰其志亂者只謂疑四與三
故志意迷亂也　六二引吉至未變也　正義曰引吉无咎者
萃之爲體貴相從就聚道乃成今六二以陰居陰復在坤體志於靜
退則是守中未變不欲相就者也乖衆違時則致危害故須牽引乃
得吉而无咎也故曰引吉无咎孚乃利用禴者禴殷春祭之名也四
時之祭最薄者也雖乖於衆志須牽引然居中得正忠信而行故可
以省薄薦於鬼神也故曰孚乃利用禴象曰中未變也者釋其所以
須引乃吉良由居中未變　六三萃如至上巽也　正義曰居
萃之時履非其位以比於四四亦失位不正相聚相聚不正患所生

也于人之應害所起也故曰萃如嗟如无攸利也往无咎小吝者上六亦无應而獨立處極而憂危思援援而求朋巽以待物者也與其萃於不正不若之於同志故可往而无咎但以上六是陰已又是陰以二陰相合猶不若一陰一陽之應故有小吝也象曰往无咎上巽也者以上體柔巽以求其朋故三可以往而无咎也九四大吉无咎

正義曰大吉无咎者以陽處陰明履非其位又下據三陰得其所據失其所處處聚之時不正而據是其凶也若以萃之時立夫大功獲其大吉乃得无咎故曰大吉无咎象曰位不當者謂以陽居陰也

九五萃有至未光也　正義曰萃有位无咎匪孚元永貞悔亡者九五處聚之時最得盛位故曰萃有位也既得盛位所以无咎匪孚者良由四專而據已德化不行信不孚物自守而已故曰无咎匪孚若能脩夫大德久行其正則其悔可消故曰元永貞悔亡象曰志未光也者雖有盛位信德未行久乃悔亡今時志意未光大也

上六齎咨至安上也　正義曰齎咨者居萃之時最處上極五非所乘內又无應處上獨立无其援助危亡之甚居不獲安故齎咨而

嗟歎也若能知有危二懼害之深憂危之甚至於涕洟滂沲如此居不獲安方得衆所不害故无咎矣自目出曰涕自鼻出曰洟象曰未安上者未敢安居其上所乘也

䷭巽下坤上升元亨至南征吉　正義曰升元亨者升卦名也升者登上之義升而得大通故曰升元亨也用見大人勿恤者升者登也陽爻不當尊位无剛嚴之正則未免於憂故用見大德之人然後乃得无憂恤故曰用見大人勿恤南征吉者非直須見大德之人復宜適明陽之地若以陰之陰彌足其闇也南是明陽之方故云南征吉也

彖曰柔以至志行也　正義曰柔以時升者升之爲義自下升高故就六五居尊以釋名升之意六五以陰柔之質超升貴位若不得時則不能升耳故曰柔以時升也巽而順剛中而應是以大亨者此就二體及九二之爻釋元亨之德也純柔則不能自升剛亢則物所不從卦體既巽且順爻又剛中而應於五有此衆德故得元亨用見大人勿恤有慶者以大通之德用見大人不憂否塞必致慶善故曰有慶也南征吉志行者之於闇昧則非其本志今以柔順而升於大

明其志得行也　象曰地中至高大　正義曰地中生木升者地中生木始於細微以至高大故爲升象也君子以順德積小以高大者地中生木始於毫末終至合抱君子象之以順行其德積其小善以成大名故繫辭云善不積不足以成名是也　初六允升至上合志也　正義曰允升大吉者允當也巽卦三爻皆應升上而二三有應於五六升之不疑惟初无應於上恐不得升當二三升時與之俱升必大得矣故曰允升大吉也象曰上合志也者上謂二三也與之合志俱升乃得大吉也　九二孚乃至有喜也　正義曰孚乃利用禴无咎者九二與五爲應往升於五必見信任故曰孚二體剛德而履乎中進不求寵志在大業用心如此乃可薦其省約於神明而无咎也故曰孚乃利用禴无咎象曰有喜也者上升則爲君所任薦約則爲神所享斯之爲喜不亦宜乎　九三升虚至无所疑也　正義曰升虚邑者九三履得其位升於上六上六體是陰柔不距於己若升空虚之邑也象曰无所疑者往必得邑何所疑乎六四王用至順事也　正義曰王用享於岐山者六四處升之際

下體三爻皆來上升可納而不可距事同文王岐山之會故曰王用亨於岐山也吉无咎者若能納而不距順物之情則得吉而无咎故曰吉无咎也象曰順事者順物之情而立功立事故曰順事也

六五貞吉至得志也　正義曰貞吉升階者六五以柔居尊位納於九二不自專權故得貞吉升階保其尊貴而踐阼矣故曰貞吉升階也象曰大得志者居中而得其貞吉處尊而保其升階志大得矣故曰大得志也

上六冥升至不富也　正義曰冥升者冥猶昧也處升之上進而不已則是雖冥猶升也故曰冥升利于不息之貞者若冥升在上陵物為主則喪亡斯及若絜己脩身施於為政則以不息為美故曰利于不息之貞象曰消不富者雖為政不息交免危咎然勞不可久終致消衰故曰消不富也

䷮坎下兌上困亨至不信　正義曰困者窮厄委頓之名道窮力竭不能自濟故名為困亨者卦德也小人遭困則窮斯濫矣君子遇之則不改其操君子處困而不失其自通之道故曰困亨也貞大人吉无咎者處困而能自通必是履正體大之人能濟於困然後得吉而

无咎故曰貞大人吉无咎也有言不信者處困求濟在於正身脩德若巧言飾辭人所不信則其道彌窮故誡之以有言不信也

彖曰困剛揜至乃窮也　正義曰困剛揜者此就二體以釋卦名兌陰卦爲柔坎陽卦爲剛坎在兌下是剛見揜於柔也剛應升進今被柔揜施之於人其猶君子爲小人所蔽以爲困窮矣險以說困而不失其所亨者此又就二體名訓以釋亨德也坎險而兌說所以困而能亨者良由君子遇困安其所遇雖居險困之世不失暢說之心故曰險以說困而不失其所亨也其唯君子乎者結歎處困能通非小人之事惟君子能然也貞大人吉以剛中者此就二五之爻釋貞大人之義剛則正直所以爲貞中而不偏所以能大若正而不大未能濟困處困能濟濟乃得吉而无咎也故曰貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮者處困求通在於修德非用言以免困徒尚口說更致困窮故曰尚口乃窮也

象曰澤无水至遂志　正義曰澤无水困者謂水在澤下則澤上枯槁萬物皆困故曰澤无水困也君子以致命遂志者君子之人守道而死雖遭困厄之世期於致命

喪身必當遂其高志不屈撓而移改也故曰致命遂志也 初六臀困至不明也 正義曰臀困于株木者初六處困之時以陰爻最居窮下沉滯卑困居不獲安若臀之困于株木故曰臀困于株木也入于幽谷者有應在四而二隔之居則困株進不獲拯勢必隱遁者也故曰入于幽谷也三歲不覿者困之爲道不過數歲困解乃出故曰三歲不覿也象曰幽不明者象辭惟釋幽字言幽者正是不明之辭所以入不明以自藏而避困也釋株者杌木謂之株也

九二困于至有慶也 正義曰困于酒食者九二體剛居陰處中无應體剛則健能濟險也居陰則謙物所歸也處中則不失其宜无應則心无私黨處困以斯物莫不至不勝豐衍故曰困于酒食也朱紱方來利用享祀者紱祭服也坎北方之卦朱紱南方之物處困用謙能招異方者也故曰朱紱方來也舉異方者明物无不至酒食豐盈異方歸向祭則受福故曰利用享祀征凶无咎者盈而又進傾敗之道以征必凶故曰征凶自進致凶无所怨咎故曰无咎也象曰中有慶者言二以中德被物物之所賴故曰有慶也 六三困于石

至不祥也　正義曰困于石據于蒺蔾者石之爲物堅剛而不可入也蒺梨之草有剌而不可踐也六三以陰居陽志懷剛武已又无應欲上附於四四自納於初不受已者也故曰困于石也下欲比二二又剛陽非己所據故曰據于蒺蔾也入于其宮不見其妻凶者旡應而入難得配偶辟於入宮不見其妻處困以斯凶其宜也故曰入于其宮不見其妻凶也象曰乘剛者明二爲蒺梨也不祥也者祥善也吉也不吉必有凶也

九四來徐至有與也　正義曰九四來徐徐困于金車吝有終者何氏云九二以剛德勝故曰金車也徐徐者疑懼之辭九四有應於初而礙於九二故曰困于金車欲棄之惜其配偶疑懼而行不敢疾速故來徐徐也有應而不敢往可耻可恨故曰吝也以陽居陰不失謙道爲物之所與故曰有終象曰有與者位雖不當執謙之故物所與也

九五劓刖至受福也　正義曰九五以陽居陽用其剛壯物不歸己見物不歸而用威刑行其劓刖之事既行此戶刑則異方愈乖遐邇愈叛亢爲西方之卦赤紱南方之物故曰劓刖困於赤紱也此卦九二爲以陽居陰用其謙

退能招異方之物也此言九五剛猛不能感異方之物也若但用其中正之德招致於物不在速暴而徐徐則物歸之而有説矣故曰乃徐有説也居得尊位困而能反不執其迷用其祭祀則受福也象曰志未得也者由物不附已己志未得故曰志未得也乃徐有説以中直也者居中得直不貪不暴終得其應乃寬緩修其道德則得喜説故云乃徐有説以中直也利用祭祀受福者君能不遂迷志用其中正則異方所歸祭則受福故曰利用祭祀受福也上六困于葛藟吉行也　正義曰葛藟引蔓纏繞之草臲卼動揺不安之貌上六處困之極極困者也而乘於剛下又无應行則纏繞居不得安故曰困於葛藟於臲卼也應亦言困於臲卼困因於上省文也凡物窮則思變困則謀通處至困之地是用謀策之時也曰者思謀之辭也謀之所行有隙則獲言將何以通至困乎爲之謀曰必須發動其可悔之事令其有悔可知然後處困求通可以行而獲吉故曰動悔有悔征吉象曰未當也者處於困極而又乘剛所處不當故致此困也吉行者知悔而征行必獲吉也

䷯巽下坎上井改邑至瓶凶 正義曰井者物象之名也古者穿地取水以瓶引汲謂之爲井此卦明君子脩德養民有常不變終始無改養物不窮莫過乎井故以脩德之卦取譬名之井焉改邑不改井者以下明井有常德此明井體有常邑雖遷移而井體无改故云改邑不改井也无喪无得者此明井用有常德終日引汲未嘗言損終日泉注未嘗言益故曰无喪无得也往來井井者此明性常井井絜靜之貌也往者來者皆使絜靜不以人有往來改其洗濯之性故曰往來井井也汔至亦未繘井羸其瓶凶者此下明井誠言井功難成也汔幾也幾近也繘綆也雖汲水以至井上然綆出猶未離井口而鉤羸其瓶而覆之也棄其方成之功雖有出井之勞而與未汲不異喻今人行常德須善始令終若有初无終則必致凶咎故曰汔至亦未繘井羸其瓶凶言亦者不必之辭言不必有如此不克終者計覆一瓶之水何足言凶以喻人之脩德不成又云但取喻人之德行不恒不能愼終如始故就人言凶也

彖曰巽乎至是以凶也

正義曰巽乎水而上水井者此就二體釋井之名義此卦坎爲水在

上巽為木在下又巽為入以木入於水而又上水井之象也井養而不窮者歎美井德愈汲愈生給養於人无有窮已也改邑不改井乃以剛中也者此釋井體有常由於二五也二五以剛居中故能定居其所而不改變也不釋往來二德者无喪无得往來井井皆由以剛居中更无他義故不具舉經文也汔至亦未繘井未有功也者水未及用則井功未成其猶人德未被物亦是功德未就也羸其瓶是以凶也者汲水未出而覆喻脩德未成而止所以致凶也　注音舉上之上　正義曰嫌讀為去聲故音之也　象曰木上至勸相

正義曰木上有水則是上水之象所以為井君子以勞民勸相者勞謂勞賚相猶助也井之為義汲養而不窮君子以勞來之恩勤恤民隱勸助百姓使有功成則此養而不窮也　初六井泥至時舍也

正義曰井泥不食舊井无禽者初六最處井底上又无應沈滯滓穢即是井之下泥汚不堪食也故曰井泥不食也井泥而不可食即是久井不見渫治禽所不嚮而況人乎故曰舊井无禽也象曰下也者以其最在井下故為井泥也時舍也者人既非食禽又不向即是一時

共棄舍也　　注井者不變之物居德之地　　正義曰繇辭稱改
邑不改井故曰井者不變之物居德之地又云井德之地故曰居
德之地也注言此者明井既有不變即是有恒既居德地即是用德
也今居窮下即是恒德至賤故物无取也禽之與人皆共棄舍也
九二井谷至无與也　　正義曰井谷射鮒者井之爲德以下汲上
九二上无其應反下比初施之於事正似谷中之水下注徹鮒井而
似谷故曰井谷射鮒也鮒謂初也子夏傳云井中蝦蟆呼爲鮒魚也
甕敝漏者井而下注失井之道有似甕敝漏水水漏下流故曰甕敝
漏也象曰无與也者井既處下宜應汲上今反養下則不與上交物
莫之與故曰无與也　　九三井渫至受福也　　正義曰井渫不
食者渫治去穢汚之名也井被渫治則清絜可食九三處下卦之上
異初六井泥之時得位而有應於上非射鮒之象但井以上出爲用
猶在下體未有成功功既未成井雖渫治未食也故曰井渫不食也
爲我心惻者爲猶使也井渫而不見食猶人脩己全絜而不見用使
我心中惻愴故曰爲我心惻也可用汲王明並受其福者不同九二

下注而不可汲也有應於上是可汲也井之可汲猶人可用若不遇明王則滯其才用若遭遇賢主則申其行能賢主既嘉其行人欽其用故曰可用汲王明並受其福也　六四井甃至脩井也　正義曰案子夏傳云甃亦治也以塼壘井脩井之壞謂之爲甃六四得位而无應自守而已不能給上可以脩井崩壞施之於人可以脩德補過故曰井甃无咎也象曰脩井者但可脩井之壞未可上給養人也　九五井洌至中正也　正義曰井洌寒泉食者餘爻不當貴位但脩德以待用九五爲卦之主擇人而用之洌絜也九五居中得正而體剛直既體剛直則不食汙穢必須井絜而寒泉然後乃食以言剛正之主不納非賢必須行絜才高而後乃用故曰井洌寒泉食也象曰以中正者若非居中得正則任用非賢不能要待寒泉然後乃食也必言寒泉者清而冷者水之本性遇物然後濁而溫故言寒泉以表絜也　上六井收至大成也　正義曰收式冑反凡物可收成者則謂之收如五穀之有收也上六處井之極水已出井井功大成者也故曰井收也勿幕有孚元吉者幕覆也井功已成若能

不擅其美不專其利不自掩蔽與衆共之則爲物所歸信能致其大功而獲元吉故曰勿幕有孚元吉也象曰元吉在上大成者上六所以能獲元吉者只爲居井之上井功大成者也

䷰離下兌上革巳日至悔亡　正義曰革者改變之名也此卦明改制革命故名革也巳日乃孚者夫民情可與習常難與適變可與樂成難與慮始故革命之初人未信服所以即日不孚巳日乃孚也元亨利貞悔亡者爲革而民信之然後乃得大通而利正也悔吝之所生生乎變動革之爲義變動者也革若不當則悔吝交及如能大通利貞則革道當矣爲革而當乃得亡其悔吝故曰元亨利貞悔亡

彖曰革水火至大矣哉　正義曰革水火相息二女同居其志不相得曰革者此就二體釋卦名也水火相息先就二象明革息生也火本乾燥澤本潤濕燥濕殊性不可共處若其共處必相侵剋既相侵剋其變乃生變生則本性改矣水熱而成湯火滅而氣冷是謂革也二女同居者此就人事明革也中少二女而成一卦此雖形同而志革也一男一女乃相感應二女雖復同居其志終不相得志不相

得則變必生矣所以爲革巳日乃孚革而信者釋革之爲義革初未孚巳日乃信也文明以說者此舉二體上釋革而信下釋四德也能用文明之德以說於人所以革命而爲民所信也大亨以正者民既說文明之德而從之所以大通而利正也革而當其悔乃亡者爲革若合於大通而利正可謂當矣革而當理其悔乃亡消也天地革而四時成者以下廣明革義此先明天地革者天地之道陰陽升降溫暑涼寒迭相變革然後四時之序皆有成也湯武革命順乎天而應乎人者次明人革也夏桀殷紂凶狂无度天旣震怒人亦叛亡殷湯周武聰明睿智上順天命下應人心放桀鳴條誅紂牧野革其王命改其惡俗故曰湯武革命順乎天而應乎人計王者相承改正易服皆有變革而獨舉湯武者蓋舜禹禪讓猶或因循湯武干戈極其損益故取相變甚者以明人革也革之時大矣哉者備論革道之廣訖摠結歎其大故曰大矣哉也

象曰澤中至明時

正義曰澤中有火革者火在澤中二性相違必相改變故爲革象也君子以治歷明時者天時變改故須歷數所以君子觀茲革象脩治歷數以明

天時也　初九鞏用至有爲也　正義曰鞏固也黃中也牛革牛皮也革之爲義變改之名而名皮爲革者以禽獸之皮皆可從革故以喻焉皮雖從革之物然牛皮堅仞難變初九在革之始革道未成守夫常中未能應變施之於事有似用牛皮以自固未肯造次以從變者也故曰鞏用黃牛之革也象曰不可以有爲者有爲謂適時之變有所云爲也既堅仞自固可以守常不可以有爲也　六二巳日至有嘉也　正義曰巳日乃革之者陰道柔弱每事順從不能自革革巳日乃能從之故曰巳日乃革之征吉无咎者與五相應同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也故曰征吉无咎二五雖是相應而水火殊體嫌有相剋之過故曰无咎象曰行有嘉者往應見納故行有嘉慶也　九三征凶至何之矣　正義曰征凶貞厲革言三就有孚者九三陽爻剛壯又居火極火性炎上處革之時欲征之使革征之非道則正之危也故曰征凶貞厲所以征凶致危者正以水火相息之物既處於火極上之三爻水在火上皆從革者也自四至上從命而變不敢有違則從革之言三爻並成就不虛故曰

革言三就其言實誠故曰有孚也既革言三就有孚從革已矣而猶征之則凶所以征凶而貞厲象曰又何之矣者征之本爲不從既革言三就更又何往征伐矣　九四悔亡至信志也　正義曰悔亡有孚改命吉者九四與初同處卦下初九處下卦之下革道未成故未能變九四處上卦之下所以能變也无應悔也能變故悔亡也處水火之際居會變之始能不固吝不疑於下信彼改命之志而能從之合於時願所以得吉故曰有孚改命吉也象曰信志者信下之志而行其命也　九五大人至文炳也　正義曰大人虎變未占有孚者九五居中處尊以大人之德爲革之主損益前王創制立法有文章之美煥然可觀有似虎變其文彪炳則是湯武革命順天應人不勞占決信德自著故曰大人虎變未占有孚也象曰其文炳者義取文章炳著也　上六君子至從君也　正義曰君子豹變小人革面者上六居革之終變道已成君子處之雖不能同九五革命創制如虎文之彪炳然亦潤色鴻業如豹文之蔚縟故曰君子豹變也小人革面者小人處之但能變其顏面容色順上而已故曰

小人革面也征凶居貞吉者革道已成宜安靜守正更有所征則凶居而守正則吉故曰征凶居貞吉也象曰其文蔚者明其不能大變故文細而相暎蔚也順以從君者明其不能潮色立制但順而從君也

周易正義卷第八

周易正義卷第九

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

䷱巽下離上 鼎元吉亨

正義曰鼎者器之名也自火化之後鑄金而爲此器以供亨飪之用謂之爲鼎亨飪成新能成新法然則鼎之爲器且有二義一有亨飪之用二有物象之法故彖曰鼎象也明其有法象也雜卦曰革去故而鼎取新明其亨飪有成新之用此卦明聖人革命示物法象惟新其制有鼎之義以木巽火有鼎之象故名爲鼎焉變故成新必須當理故先元吉而後乃亨故曰鼎元吉亨

彖曰鼎象至元亨

正義曰鼎象也者明鼎有亨飪成新之法象也以木巽火亨飪也者此明上下二象有亨飪之用此就用釋卦名也聖人亨以亨上帝而大亨以養聖賢者此明鼎用之美亨飪所須不出二種一供祭祀二當賓客若祭祀則天神爲大賓客則聖賢爲重故舉其重大則輕小可知亨帝直言亨養人則言大亨者亨帝尚質特牲而已故直言亨

聖賢既多養須飽飫故亨上加大字也巽而耳目聰明者此明鼎用之益言聖人既能謙巽大養聖賢聖賢獲養則憂其事而助於己明目達聰不勞己之聰明則不為而成矣柔進而上行得中而應乎剛是以元亨者此就六五釋元吉亨以柔進上行體已獲通得中應剛所通者大故能制法成新而獲大亨也象曰木上至凝命　正義曰木上有火即是以木巽火有亨飪之象所以為鼎也君子以正位凝命者凝者嚴整之貌也鼎既成新即須制法制法之美莫若上下有序正尊卑之位輕而難犯布嚴凝之命故君子象此以正位凝命也

初六鼎顛至從貴也　正義曰鼎顛趾趾足也凡陽為實而陰為虛鼎之為物下實而上虛　初六居鼎之始以陰處下則是下虛下虛而鼎足倒矣故曰鼎顛趾也利出否者否者不善之物鼎之倒趾失其所利鼎覆而不失其利在於寫出否穢之物也故曰利出否也得妾以其子无咎者妾者側媵非正室也施之於人正室雖亡妾猶不得為室主妾為室主亦猶鼎之顛趾而有咎過妾若有賢子則母以子貴以之繼室則得无咎故曰得妾以其子无咎也象曰未悖也者

倒趾以出否未爲悖逆也以從貴者舊穢也新貴也棄穢納新所以
從貴也然則去妾之賤名而爲室主亦從子貴也　九二鼎有至
无尤也　正義曰鼎有實我仇有疾不我能即吉者實謂陽也仇
是匹也即就也九二以陽之質居鼎之中有實者也故曰鼎有實也
有實之物不可復加也加之則溢而傷其實矣六五我之仇匹欲來
應我困於乘剛之疾不能就我則我不溢而全其吉也故曰我仇有
疾不我能即吉也象曰愼所之者之往也自此已往所宜愼之也終
无尤也者五既有乘剛之疾不能加我則我終无尤也　九三鼎
耳至其義也　正義曰鼎耳革其行塞者鼎之爲義下實上虛是
空以待物者也鼎耳之用亦宜空以待鉉今九三處下體之上當此
鼎之耳宜居空之地而以陽居陽是以實處實者也既實而不虛則
變革鼎耳之常義也常所納物受鉉之處今則塞矣故曰鼎耳革其
行塞也雉膏不食者非直體實不受又上九不應於已亦无所納雖
有其器而无所用雖有雉膏而不能見食也故曰雉膏不食方雨虧
悔終吉者雨者陰陽交和不偏亢者也雖體陽爻而統屬陰卦若不

全任剛亢務在和通方欲爲比和通則悔虧而終獲吉故曰方雨虧悔終吉也象曰失其義也者失其虛中納受之義也　九四鼎折至如何也　正義曰鼎折足覆公餗者餗糝也八珍之膳鼎之實也初以出否至四所盛故當馨絜矣故以餗言之初處下體之下九四處上體之下上有所承而又應初下有所施既承且施非已所堪故曰鼎折足鼎足既折則覆公餗也渥霑濡之貌也既覆公餗體則渥霑也施之於人知小而謀大力薄而任重如此必受其至辱災及其身也故曰其形渥凶象曰信如何也者言不能治之於未亂既敗之後乃責之云不量其力果致凶災災既及矣信如之何也言信有此不可如何之事也　六五鼎黃至爲實也　正義曰鼎黃耳金鉉利貞者黃中也金剛也鉉所以貫鼎而舉之也五爲中位故曰黃耳應在九二以柔納剛故曰金鉉所納剛正故曰利貞也象曰中爲實也者言六五以中爲實所受不妄也　上九鼎玉至剛柔節也　正義曰鼎玉鉉者玉者堅剛而有潤者也上九居鼎之終鼎道之成體剛處柔則是用玉鉉以自舉者也故曰鼎玉鉉也大吉无不利者

應不在一卽靡所不舉故得大吉而无不利象曰剛柔節者以剛履柔雖復在上不爲乾之亢龍故曰剛柔節也

☳☳震下震上震亨至匕鬯

正義曰震亨者震動也此象雷之卦天之威動故以震爲名震既威動莫不驚懼驚懼以威則物皆整齊由懼而獲通所以震有亨德故曰震亨也震來虩虩笑言啞啞者虩虩恐懼之貌也啞啞笑語之聲也震之爲用天之威怒所以肅整怠慢故迅雷風烈君子爲之變容施之於人事則是威嚴之教行於天下也故震之來也莫不恐懼故曰震來虩虩也物既恐懼不敢爲非保安其福遂至笑語之盛故曰笑言啞啞也震驚百里不喪匕鬯者匕所以載鼎實鬯香酒也奉宗廟之盛者也震卦施之於人又爲長子長子則正體於上將所傳重出則撫軍守則監國威震驚於百里可以奉承宗廟彝器粢盛守而不失也故曰震驚百里不喪匕鬯 注威震至廟之盛也

正義曰先儒皆云雷之發聲聞乎百里故古帝王制國公侯地方百里故以象焉竊謂天之震雷不應止聞百里蓋以古之啓土百里爲

極文王作縣在鄗時明長子威震於一國故以百里言之也匕所以載鼎實鬯香酒者陸績云匕者棘匕撓鼎之器先儒皆云匕形似畢但不兩歧耳以棘木為之長三尺刊柄與末詩云有捄棘匕是也用棘者取其赤心之義祭祀之禮先烹牢於鑊既納諸鼎而加冪焉將薦乃舉冪而以匕出之升于俎上故曰匕所以載鼎實也鬯者鄭玄之義則為秬黍之酒其氣調暢故謂之鬯詩傳則為鬯是香草案王度記云天子鬯諸侯薰大夫蘭以例而言之則鬯是草明矣今特言匕鬯者鄭玄云人君於祭祀之禮尚牲薦鬯而已其餘不足觀也

彖曰震亨至祭主也　正義曰震亨者卦之名德但舉經而不釋名德所由者正明由懼得通故曰震亨更无他義或本无此二字震來虩虩恐致福也者威震之來初雖恐懼能因懼自修所以致福也笑言啞啞後有則也者因前恐懼自修未敢寬逸致福之後方有笑言以曾經戒懼不敢失則必時然後言樂然後笑故曰笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇者言威震驚於百里之遠則惰者恐懼於近也出可以守宗廟社稷以為祭主者釋不喪匕鬯之義也出

謂君出巡狩等事也君出則長子留守宗廟社稷攝祭主之禮事也注已出

正義曰已出謂君也　象曰洊雷至脩省　正義曰洊者重也因仍也

雷相因仍乃爲威震也此是重震之卦故曰洊雷震也君子以恐懼脩省者君子恒自戰戰兢兢不敢懈惰今見天之怒畏雷之威彌自脩身省察己過故曰君子以恐懼脩省也　初九震來至有則也　正義曰初九剛陽之德爲一卦之先剛則不闇於幾先則能有前識故處震驚之始能以恐懼自修而獲其吉故曰震來虩虩後笑言啞啞吉此爻辭兩句既與卦同象辭釋之又與彖不異者蓋卦舉威震之功令物恐懼致福爻論遇震而懼脩省致福之人卦則自震言人爻則據人威震所說雖殊其事一也所以爻卦二辭本末俱等其猶屯卦初九與卦俱稱利建侯然卦則汎舉屯時宜其有所封建爻則以貴下賤則是堪建之人此震之初九亦其類也　六二震來厲至乘剛也　正義曰震來厲億喪貝者億辭也貝資貨糧用之屬震之爲用本威惰慢者也初九以剛處下聞震而懼恐而致福即是有德之人六二以陰賤之體不能敬於剛陽尊其有德而反乘之是傲尊陵貴爲天所誅震來則有危亡喪其資貨故曰震來厲億喪貝也躋于九陵勿逐七日得者躋升也犯逆受戮无應而行行无

所含威嚴大行物莫之納既喪資貨貝无糧而走雖復超越陵險必困於窮匱不過七日爲有司所獲矣故曰躋于九陵勿逐七日得象曰乘剛也者只爲乘於剛陽所以犯逆受戮也　六三震蘇蘇至不當也　正義曰震蘇蘇震行无眚者蘇蘇畏懼不安之貌六三居不當位故震懼而蘇蘇然也雖不當位而无乘剛之逆故可以懼行而无災眚也故曰震蘇蘇震行无眚也象曰位不當者其猶竊位者遇威嚴之世不能自安也　注位非所處故懼蘇蘇又去懼行而无眚　正義曰驗注以訓震爲懼蓋懼不自爲懼由震故懼也自下文辭皆以震言懼也　九四震遂至未光也　正義曰震遂泥者九四處四陰之中爲眾陰之主當恐懼之時宜勇其身以安於眾若其自懷震懼則遂滯溺而困難矣故曰震遂泥也然四失位違中則是有罪自懼遂沈泥者也象曰未光也者身既不正不能除恐使物安已德行未能光大也　六五震往至无喪也　正義曰震往來厲者六五往則无應來則乘剛恐而往來不免於咎故曰震往來厲也億无喪有事者夫處震之時而得尊位斯乃有事之機而懼以往來將喪其事故戒之曰億无喪有事也象曰危行也者懷懼往來是致危之行其事在中大无喪也者六五居尊當其有事在於中位得建大功若守

中建大則无喪有事若恐懼往來則致危无功也

上六震索索至鄰戒也

正義曰震索索視矍矍者索索心不安之貌矍矍視不專之容上六處震之極極震者也既居震位欲求中理以自安而未能得故懼而索索視而矍矍无所安親征凶者夫處動懼之極而復征焉凶其宜也故曰征凶也震不于其躬于其鄰无咎者若恐非已造彼動故懼鄰而戒合於備豫則得无咎故曰震不于其躬于其鄰无咎也婚媾有言者居極懼之地雖復婚媾相結亦不能无相疑之言故曰婚媾有言也象曰中未得也者猶言未得中也畏鄰戒也者畏鄰之動懼而自戒乃得无咎

䷳艮下艮上 艮其背至无咎

正義曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎者艮止也靜止之義此是象山之卦故以艮為名施之於人則是止物之情防其動欲故謂之止艮其背者此明施止之所也施止得所則其道易成施止不得其所則其功難成故老子曰不見可欲使心不亂也背者无見之物也夫无見則自然靜止夫欲防止之法宜防其未兆既而止則傷物情故施止於无見之所則不隔物欲得其所止也若施止於面則對面而不相通強止其情則姦邪並興而有凶咎止而无見則所

止在後不與面相對言有物對面而來則情欲有私於己既止在後則是施止无
見所止无見何及其身故不獲其身既不獲其身則相背矣相背者雖近而不相
見故行其庭不見其人如此乃得无咎故曰艮其背不獲其身行其庭不見其人
无咎也又若能止於未兆則是治之於未萌若對面不相交通則是否之道也但
止其背可得无咎也　注目无患也　正義曰目者能見之物施止於面則抑割
所見强隔其欲是目見之所患今施止於背則目无患也　彖曰艮止至无咎也
正義曰艮止也者訓其名也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明者
將釋施止有所光明施止有時凡物之動息自若有時運用止之法不可為常必
須應時行止然後其道乃得光明也艮其止止其所也者此釋施止之所也艮其
止者疊經文艮其背也易背曰止以明背者无見之物即是可止之所也既時止
即宜止時行則宜行所以施止須得其所艮既訓止今言艮其止是止其所止也
故曰艮其止止其所也上下敵應不相與也者此就六爻皆不相應釋艮卦之名
又釋不獲其身以下之義凡應者一陰一陽二體不敵今上下之位雖復相當
而爻皆峙敵不相交與故曰上下敵應不相與也然八純之卦皆六爻不應何
獨於此言之者謂此卦既止而不交爻又峙而不應與止義相協故兼取以明之也

也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也者此舉經文以結之明相與而止之則有咎也　象曰兼山艮至其位　正義曰兼山艮者兩山兼重謂之兼山也直置一山已能鎮止今兩山重疊止義彌大故曰兼山艮也君子以思不出其位者止之爲義各止其所故君子於此之時思慮所及不出其己位也　初六艮其趾至未失正也　正義曰艮其趾无咎者趾足也初處體下故謂之足居止之初行无所適止其足而不行乃得无咎故曰艮其趾无咎也利永貞者靜止之初不可以躁動故利在永貞也象曰未失正也者行則有咎止則不失其正釋所以在永貞　六二艮其腓至退聽也　正義曰艮其腓不拯其隨者腓腸也在足之上腓體或屈或伸躁動之物腓動則足隨之故謂足爲隨拯舉也今既施止於腓腓不得動則足无由舉故曰艮其腓不拯其隨也其心不快者腓是躁動之物而強止之貪進而不得動則情與質乖也故曰其心不快此爻明施止不得其所也象曰未退聽也者聽從也既不能拯動又不能靜退聽從其見止之命所以其心不快矣　九三艮其限至危熏心也

正義曰艮其限列其夤厲薰心者限身之中人繫帶之處言三當兩象之中故謂之限施止於限故曰艮其限也夤當中脊之肉也薰燒灼也既止加其身之中則上下不通之義也是分列其夤夤既分列身將喪亡故憂危之切薰灼其心矣然則君臣共治大體若身大體不通則君臣不接君臣不接則上下離心列夤則身亡離心則國喪故曰列其夤厲薰心 注體分兩主大器喪矣 正義曰大器謂國與身也此爻亦明施止不得其所也 六四艮其身王諸躬也 正義曰艮其身无咎者中上稱身六四居止之時已入上體履得其位止求諸身不陷於咎故曰艮其身无咎也求責也諸之也象曰止諸躬也者躬猶身也明能靜止其身不為躁動也 注自止其躬不分全體 正義曰艮卦總其兩體以為一身兩體不分乃謂之全全乃謂之身以九三居兩體之際在於身中未入上體則是止於下體不與上交所以體分夤列六四已入上體則非上下不接故能總止其身不分全體然則身是總名而言中上稱身者何也蓋至中則體分而身喪入上體則不分而身全九三施止於分體故謂之限

六四施止於全體故謂之身非中上獨是其身而中下非身也

六五艮其輔至中正也　正義曰艮其輔言有序悔亡者輔頰車也能止於輔頰也以處其中故口无擇言也言有倫序能亡其悔故曰艮其輔言有序悔亡也象曰以中正者位雖不正以居得其中故不失其正故言有序也

上九敦艮至厚終也　正義曰敦艮吉者敦厚也上九居艮之極極止者也在上能用敦厚以自止不陷非妄宜其吉也故曰敦艮吉也象曰以厚終者言上九能以敦厚自終所以獲吉也

䷴艮下巽上　漸女歸吉利貞

正義曰漸者不速之名也凡物有變移徐而不速謂之漸也女歸吉者歸嫁也女人生有外成之義以夫為家故謂嫁曰歸也婦人之嫁備禮乃動故漸之所施吉在女嫁故曰女歸吉也利貞者女歸有漸得禮之正故曰利貞也

彖曰漸之至不窮也　正義曰漸之進也者釋卦名也漸是徐動之名不當進退但卦所名漸是之於進也女歸吉也者漸漸而進之施於人事是女歸之吉也進得位往有

功也進以正可以正邦也者此就九五得位剛中釋利貞也言進而
得於貴位是往而有功也以六二適九五是進而以正身既得正可
以正邦也其位剛得中者此卦爻皆得位上言進得位嫌是兼二三
四等故特言剛得中以明得位之言惟是九五也止而巽動不窮也
者此就二體廣明漸進之美也止不爲暴巽能用謙以斯適進物无
違拒故能漸而動進不有困窮也　象曰山上有木漸　正義
曰山上有木漸者木生山上因山而高非是從下忽高故是漸義也
君子以居賢德善俗者夫止而巽者漸之美也君子求賢德[illegible]位
化風俗使清善皆須文德謙下漸以進之若以卒暴威刑物不[illegible]矣
初六鴻漸于干至无咎也　正義曰鴻漸于干者鴻水鳥也干水
涯也漸進之道自下升高故取譬鴻飛自下而上也初之始進未[illegible]
祿位上无應援體又窮下若鴻之進於河之干不得安寧也故曰鴻
漸于干也小子厲有言无咎者始進未得顯位易致陵辱則是危於
小子而被毀於謗言故曰小子厲有言小人之言未傷君子之義故
曰无咎也象曰義无咎者備如經釋　六二鴻漸至不素飽也

正義曰鴻漸于磐飲食衎衎吉者磐山石之安者也衎衎樂也六二進而得位居中而應得可安之地故曰鴻漸于磐既得可安之地所以飲食衎衎然樂而獲吉福也故曰鴻漸于磐飲食衎衎吉也象曰不素飽者素故也故无禄養今日得之故願莫先焉　注磐山石之安也　正義曰馬季長云山中石磐紆故稱磐也鴻是水鳥非是集於山石陵陸之禽而爻辭以此言鴻漸者蓋漸之爲義漸漸之於高故取山石陵陸以應漸高之義不復係水鳥也　九三鴻漸于陸至相保也　正義曰鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶者陸高之頂也九三居下體之上是進而得高之象故曰鴻漸于陸也進而之陸无應於上與四相比四亦无應近而相得三本是艮體與初二相同一家棄其羣類而與四合好即是夫征而不反復也夫既樂於邪配妻亦不能保其貞非夫而孕故不育也見利忘義貪進忘舊凶之道也故曰夫征不復婦孕不育凶也利禦寇者異體合好恐有寇難離間之者然和比相順共相保安物莫能間故曰利用禦寇也象曰離羣醜者醜類也言三與初二雖有陰陽之殊同體艮卦故謂

之羣醜也失其道也者非夫而孕孕而不育失道故也順相保也者謂四以陰乘陽嫌其非順然好合相得和比相安故曰順相保也

注陸高之頂也　正義曰爾雅云高平曰陸故曰高之頂也

六四鴻漸于木至以巽也　正義曰鴻漸于木者鳥而之木得其宜也六四進而得位故曰鴻漸于木也或得其桷无咎者桷榱也之木而遇堪為桷之枝取其易直可安也六四與三相得順而相保故曰或得其桷既與相得无乘剛之咎故曰无咎象曰順以巽也者言四雖乘三體巽而下附三雖被乘上順而相保所以六四得其安栖由順以巽也

九五鴻漸于陵至所願也　正義曰鴻漸于陵者陵次陸者也九五進得中位處於尊高故曰鴻漸于陵婦三歲不孕者有應在二而隔乎三四不得與其應合是二五情意徒相感說而隔礙不交故曰婦三歲不孕也終莫之勝吉者然二與五合各履正而居中三四不能久塞其路終得遂其所懷故曰終莫之勝吉也象曰得所願也者所願在於與二合好既各履中正无能勝之故終得其所願也

注進以正邦三年有成　正義曰九五居尊

得位故曰進以正邦也三歲有成則三四不敢塞其路故曰不過三
歲也　上九鴻漸至不可亂也　正義曰鴻漸于陸者上九與
三皆處卦上故並稱陸上九最居上極是進處高絜故曰鴻漸于陸
也其羽可用為儀吉者然居无位之地是不累於位者也處高而能
不以位自累則其羽可用為物之儀表可貴可法也故曰其羽可用
為儀吉也必言羽者既以鴻明漸故用羽表儀也象曰不可亂也者
進處高絜不累於位无物可以亂其志也

☳☱ 兌下震上 歸妹征凶无攸利

正義曰歸妹者卦名也婦人謂嫁曰歸歸妹猶言嫁妹也然易論歸
妹得名不同泰卦六五云帝乙歸妹彼據兄嫁妹謂之歸妹此卦名
歸妹以妹從姊而嫁謂之歸妹故初九爻辭云歸妹以娣是也上咸
卦明二少相感恒卦明二長相承今此卦以少承長非是匹敵明是
妹從姊嫁故謂之歸妹焉古者諸侯一取九女嫡夫人及左右媵皆
以姪娣從故以此卦當之矣不言歸姪者女娣是兄弟之行亦舉尊
以包之也征凶无攸利者歸妹之戒也征謂進有所往也妹從姊嫁

本非正匹惟須自守卑退以事元妃若妄進求寵則有並后凶咎之敗故曰征凶无攸利　彖曰歸妹至乘剛也　正義曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興者此舉天地交合然後萬物蕃興證美歸妹之義所以未及釋卦名先引證者以歸妹之義非人情所欲且違於匹對之理蓋以聖人制禮令姪娣從其姑姊而充媵者所以廣其繼嗣以象天地以少陰少陽長陰長陽之氣共相交接所以蕃興萬物也歸妹人之終始也者上既引天地交合為證此又舉人事歸妹結合其義也天地以陰陽相合而得生物不已人倫以長少相交而得繼嗣不絕歸妹豈非天地之大義人倫之終始也說以動所歸妹也者此就二體釋歸妹之義少女而與長男交少女所不樂也而令說以動所歸必妹也雖與長男交嫁而係於姊是以說也係姊所以說者既係姊為媵不得別適若其不以備數更有勤望之憂故係姊而行合禮說以動也征凶位不當也者此因二三四五皆不當位釋征凶之義位既不當明非正嫡因說動而更求進妖邪之道也所戒其征凶也无攸利柔乘剛也者此因六三六五乘剛釋

无攸利之義夫陽貴而陰賤以妾媵之賤進求殊寵即是以賤陵貴故无施而利也　注以征至之逆　正義曰彖以失位釋征凶乘剛釋无攸利而注連引言之者略例云去初上而論位分則三五各在一卦之上何得不謂之陽二四各在一卦之下何得不謂之陰然則二四陰位也三五陽位也陽應在上陰應在下今二三四五並皆失位其勢自然柔皆乘剛其猶妾媵求寵其勢自然以賤陵貴以明柔之乘剛緣於失正而進也　象曰澤上至知敝　正義曰澤上有雷說以動也故曰歸妹君子以永終知敝者歸妹相終始之道也故君子象此以永長其終知應有不終之敝故也　初九歸妹至相承也　正義曰歸妹以娣者少女謂之妹從娣而行謂之歸初九以兊適震非夫婦匹敵是從娣之義也故曰歸妹以娣也跛能履者妹而繼姊爲娣雖非正配不失常道譬猶跛人之足然雖不正不廢能履故曰跛能履也征吉者少長非偶爲妻而行則凶焉爲娣而行則吉故曰征吉也象曰以恒也者妹而爲娣恒久之道也吉相承也者行得其宜是相承之吉也　注夫承嗣以君之子雖幼

而不妄行　正義曰此爲少女作比例也言君之子宜爲嗣承以
類妃之妹應爲娣也立嗣宜取長然君之子雖幼而立之不爲妄也
以言行嫁宜匹敵然妃之妹雖至少而爲娣則可行也　九二眇
能至變常也　正義曰九二不云歸妹者既在歸妹之卦歸妹可
知故略不言也然九二雖失其位不廢居內處中以言歸妹雖非正
配不失交合之道猶如眇目之人視雖不正不廢能視耳故曰眇能
視也利幽人之貞者居內處中能守其常施之於人是處幽而不失
其貞正也故曰利幽人之貞也象曰未變常也者貞正者人之常也
九二失位嫌其變常不貞也能以履中不偏故云未變常也
六三歸妹以須至未當也　正義曰歸妹以須者六三在歸妹之
時處下體之上有欲求爲室主之象而居不當位則是室主猶存室
主既存而欲求進爲未値其時也未當其時則宜有待故曰歸妹以
須也反歸以娣者既而有須不可以進宜反歸待時以娣乃行故曰
反歸以娣象曰未當也者未當其時故宜有待也　九四歸妹至
而行也　正義曰歸妹衍期遲歸有時者九四居不得位又无其

應以斯適人必待彼道窮盡无所與交然後乃可以往故曰愆期遲歸有時也象曰愆期之志有待而行者嫁宜及時今乃過期而遲歸者此嫁者之志正欲有所待而後乃行也　六五帝乙至貴行也

正義曰帝乙歸妹者六五居歸妹之中獨處貴位是帝王之所嫁妹也故曰帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良者六五雖處貴位卦是長陽之卦若以爻爲人即是婦人之道故爲帝乙之妹既居長卦乃是長女之象其君即五也袂衣袖也所舉斂以爲禮容帝王嫁妹爲之崇飾故曰其君之袂也配在九二兌少震長以長從少者也以長從少雖有其君崇飾之袂猶不若以少從長之爲美故曰不如其娣之袂良也月幾望吉者陰而貴盛如月之近望以斯適配雖不如以少從長然以貴而行往必合志故得吉也故曰月幾望吉也象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良者釋其六五雖所居貴位然長不如少也言不如少女而從於長男也其位在中以貴行也者釋月幾望吉也既以長適少非歸妹之美而得吉者其位在五之中以貴盛而行所往必得合而獲吉也　上六女承筐虛筐也

正義曰女承

筐无實士刲羊无血无攸利者女之爲行以上有承順爲美士之爲功以下有應命爲貴上六處卦之窮仰則无所承受故爲女承筐則虚而无實又下无其應下命則无應之者故爲士刲羊則乾而无血故曰女承筐无實士刲羊无血則進退莫與故无所利象曰承虚筐者筐本盛幣以幣爲實今之无實正是承捧虚筐空无所有也

離下震上　豐亨至日中

正義曰豐亨者豐卦名也彖及序卦皆以大訓豐也然則豐者多大之名盈足之義財多德大故謂之爲豐德大則无所不容財多則无所不濟无所擁礙謂之爲亨故曰豐亨王假之者假至也豐亨之道王之所尚非有王者之德不能至之故曰王假之也勿憂宜日中者勿无也王能至於豐亨乃得无復憂慮故曰勿憂也用夫豐亨无憂之德然後可以君臨萬國徧照四方如日中之時徧照天下故曰宜日中也

彖曰豐大至鬼神乎　正義曰豐大也者釋卦名正是弘大之義也明以動故豐者此就二體釋卦得名爲豐之意動而不明未能光大貴明以動乃能致豐故曰明以動故豐也王假之尚

大也者豐大之道王所崇尚所以王能至之以能尚大故也勿憂宜日中宜照天下也者日中之時徧照天下王无憂慮德乃光被同於日中之盛故曰勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎者此孔子因豐設戒以上言王者以豐大之德照臨天下同於日中然盛必有衰自然常理日中至盛過中則昃月滿則盈過盈則食天之寒暑往來地之陵谷遷貿盈則與時而息虛則與時而消天地日月尚不能久況於人與鬼神而能長保其盈盛乎勉令及時修德仍戒居存慮亡也此辭先陳天地後言人鬼神者欲以輕譬重亦先尊後卑也而日月先天地者承上宜日中之下遂言其昃食因舉日月以對之然後并陳天地作文之體也　注音闡大之大也　正義曰闡者弘廣之言凡物之大其有二種一者自然之大二者由人之闡弘使大豐之爲義既闡弘微細則豐之稱大乃闡大之大非自然之大故音之也

象曰雷電至致刑　正義曰雷電皆至豐者雷者天之威動電者天之光耀雷電俱至則威明備足以爲豐也君子以折獄致刑者君

子法象天威而用刑罰亦當文明以動折獄斷決也斷決獄訟須得
虛實之情致用刑罰必得輕重之中若動而不明則淫濫斯及故君
子象於此卦而折獄致刑　初九遇其至旬災也　正義曰遇
其配主者豐者文明以動尚乎光大者也初配在四俱是陽爻以陽
適陽以明之動能相光大者也故曰遇其配主也雖旬无咎往有尚
者旬均也俱是陽爻謂之爲均非是陰陽相應嫌其有咎以其能相
光大故雖均可以无咎而往有嘉尚也故曰雖均无咎往有尚也象
曰過旬災也者言勢若不均則相傾奪既相傾奪則爭競乃興而相
違背災咎生焉故曰過旬災也　注過均則爭交斯叛也
正義曰初四應配謂之爲交勢若不均則初四之相交於斯乖叛矣
六二豐其至發志也　正義曰豐其蔀者二以陰居陰又處於內
幽闇无所覩見所豐在於覆蔽故曰豐其蔀也蔀者覆曖障光明之
物也日中見斗者二居離卦之中如日正中則至極盛者也處日中
盛明之時而斗星顯見是二之至闇使斗星見明者也處光大之世
而爲極闇之行辭曰日中而斗星見故曰日中見斗也二五俱陰二已

見斗之闇不能自發以自求於五往則得見疑之疾故曰往得疑疾也然居中履正處闇不邪是有信者也有信以自發其志不困於闇故獲吉也故曰有孚發若吉也象曰信以發志者雖處幽闇而不爲邪是有信以發其豐大之志故得吉也　九三豐其沛至可用也

正義曰豐其沛日中見沫者沛幡幔所以禦盛光也沫微昧之明也以九三應在上六志在乎陰雖愈於六二以陰處陰亦未見免於闇也是所以豐在沛日中見沫也夫處光大之時而豐沛見沫雖愈於豐蔀見斗然施於大事終不可用假如折其右肱自守而已乃得无咎故曰折其右肱无咎象曰不可大事者當光大之時可爲大事而明不足故不可爲大事也終不可用者凡用事在右肱右肱既折雖有左在終不可用也　九四豐其至吉行也

正義曰豐其蔀者九四以陽居陰闇同於六二故曰豐其蔀也日中見斗遇其夷主吉者夷平也四應在初而同是陽爻能相顯發而得其吉故曰遇其夷主吉也言四之與初交相爲主者若賓主之義也若據初適四則以四爲主故曰遇其配主自四之初則以初爲主故曰遇其夷主也二

陽體敵兩主均平故初謂四爲旬而四謂初爲夷也象曰位不當者止謂以陽居陰而位不當所以豐其蔀而闇者也幽不明也者日中盛明而反見斗以譬當光大而居陰是應明而幽闇不明也吉行也者處於陰位爲闇已甚更應於陰无由獲吉猶與陽相遇故得吉行也

六五來章至有慶也　正義曰六五處豐大之世以陰柔之質來適尊陽之位能自光大章顯其德而獲慶善也故曰來章有慶譽吉也象曰有慶也者言六五以柔處尊履得其中故致慶譽也

上六豐其屋至自藏也　正義曰屋者藏蔭隱蔽之物也上六以陰處陰極以處外不履於位是深自幽隱絶跡深藏也事同豐厚於屋者也既豐厚其屋而又覆蔀其家屋厚家闇蔽鄣之甚也雖闚視其戸而闃寂无人棄其所處而自深藏也處於豐大之世隱不爲賢治道未濟隱猶可也三年豐道已成而猶不見所以爲凶故曰豐其屋蔀其家闚其戸闃其无人三歲不覿凶象曰天際翔也者如鳥之飛翔於天際言隱翳之深也自藏也者言非有爲而當自藏可以出而不出无事自爲隱藏也

周易正義卷第九　　計九千七百一十字